

四庫全書

經部

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官學正臣陳木

謄錄監生臣孫祥鳳

田間易學卷八

桐城 錢澄之 撰

繫辭下傳

孔疏 此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章第一起八卦成列至禁民為非曰義第二起古者庖羲至葢取諸夬第三起易者象也至其德之盛也第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興也至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至易

之道也第九起夫乾天下之至健也至其辭屈

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

孔疏　象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也　本義　成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也王景孟曰聖人因象以設卦則象在

卦先設卦以立象則象在卦中　訂詁曰八卦成列指三畫卦而言上篇所言兩儀生四象四象生八卦是也八卦象未備也而六十四卦之象皆以八卦分合取之故曰在其中因此八卦每一卦各以八卦加於其上以成六畫之卦每卦六爻而三百八十四爻之義盡在此因重中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

孔疏　上篇言剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中論其氣謂之陰陽語其體謂之剛柔

本義　剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者

所值當動之爻象亦不出乎此矣蔡虛齋曰自一畫倍而為三則象已具自三畫重而為六則爻以備即是以觀剛柔二者迭相推盪而卦爻之變往來交錯无不可見此據六十四卦而言總是一每生二一陰一陽只管相挨出來而變即在是矣變字指陰陽相錯說未說到卜筮之變處卜筮之變則下文所謂動者也　剛柔相推以横言不以直言若以直言便是卦變柔上剛下之義非作易之本旨矣　變就卦言動以著言　繫辭焉而命之命告也此時只謂之辭未謂之占動後方見占繫辭命之非動也然動已在其中矣　時論曰變在其中未即變也動在其中未即動也

見易曰剛柔相推如乾推一畫與坤而成三女坤推一畫與乾而成三男以至六十四卦无非相推而成剛往則柔來柔往則剛來往來不窮變化之道也伏羲未嘗言變而變在其中矣文周因其變乃逐卦逐

爻而繫之辭命以吉凶悔吝未嘗動也而動在其中矣不動不占雖有變者必占其動蓋變之中又有動者矣　爻象不變則占者无以見其動矣占非其動則爻象无所用其變矣故有變以待動此爻象之體

有動以用變

此爻象之用

今按卦有六畫而名爻爻者六位陰陽相間之謂也三畫之卦則无以相間故祇謂象而不謂爻大傳云爻有等故曰物物相雜故曰文而謂加九六始名爻者謬也　爻有變有動有動即其變者然變者衆而動止一爻蔡虛齋謂五爻變者以不變之一爻為動夫既不變矣反謂之動乎朱子曰凡變須就其變之極者當指最後變之一爻而言也説詳圖象卷中

吉凶悔吝者生乎動者也

本義　吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見胡仲虎曰變統指卦爻而言動則專指所值之變爻而言也　蔡虛齋曰吉凶悔吝雖已備於繫辭之時然事未至而蓍未揲則卦爻亦无由動卦爻未動則吉凶悔吝雖已定於卦爻而亦无由見其孰吉孰凶孰為悔吝與不悔吝也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

本義　一剛一柔各有定位自此而彼變以從時胡仲虎曰上篇剛柔者晝夜之象即此所謂立本變化者進退之象即此所謂趣時

見易曰此節申言剛柔相推之義所謂剛柔者即乾坤兩卦也六十四卦皆本諸乾坤故曰立本乾坤以

三畫之剛柔相推而成六子以六畫之剛柔相推而成六十四卦剛柔无定者變也此往彼來者通也蓋有不得不變不得不通者時為之也故曰趨時

吉凶者貞勝者也

本義 貞正也常也物以其所正為常者也 朱子曰吉凶貞勝一吉便有一凶各以其所正為常正是說他當然之理 顏貿鄉曰天下有常勝之道貞是也吉之能勝夫凶非吉之能勝也以正勝也不正即吉亦凶也凶之能勝夫吉非凶之能勝也以不正勝也若正即凶亦吉也吉凶无常而貞有常此天下趨避之凖也

見易曰吉凶悔吝生乎動則本吉也或動而得凶悔吝或本凶悔吝也動而得吉是吉凶莫可定也然於

无定之中而有一定之理非吉則凶所謂貞勝也下文貞夫一乃言貞勝之故　吉凶雖因乎時而貞勝之理則與時偕行也本義謂貞正也常也惟正故常雖至變之中而此理終不可變吉凶因之以定故曰一也聖人論吉凶不論禍福故有吉福亦有凶福有凶禍亦有吉禍吉凶之别貞與不貞之别也

火傳曰易辭有貞吉貞凶貞者盡其當然之理雖凶亦吉故曰貞勝

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

本義　觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣朱子云天下之動雖

有不齊常有一箇是的只把此理作箇定則在那裏惟隨其順逆以為吉凶耳

兒易曰天地萬古此觀雖度數有遷移而觀不移日月萬古此明雖晦蝕有不常而明如常人心萬古此理雖吉凶有萬變而此理不變此理唯一更无二也順之則吉逆之則凶天下之動未有能離此一者故曰貞夫一　乾得此一以為易坤得此一以為簡爻也者傚此一也象也者像此一也此此字皆指一言

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

孔疏　此明天地得一之道　本義　確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也　蔡虛齋曰此節非申貞觀之義特以起下文原卦爻之所由作也繼之曰效此像此與貞觀全不相屬上文為吉凶說此又是為爻象說也

見易曰一神兩化一在兩中无兩則一不立无一則兩不行乾坤兩也乾之易坤之簡乃其所以為兩也易簡不可以名一而一在是焉爻象吉凶皆生于兩本于一也　惟得一故易簡

爻也者效此者也象也者像此者也

本義　此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之　朱子曰效乾坤之變化而分六爻象乾坤之虛實而為奇偶

見易曰天下之動貞夫一一不可名也爻者效此象者像此即此是一也天下萬變而一不變惟其不變是以能變乾得一以易坤得一以簡六十四卦三百八十四爻不過發揮此一而已

火傅曰乾易以知險坤簡以知阻爻象備極險阻之情實以曲盡易簡之理

爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

本義 内謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎内之變辭即見乎外之辭 蔡虛齋曰變在其中之變據卦爻之見成者言變通之變以占者所值當動之爻象言功業見乎變之變則以蓍卦之方動者言方動之後乃為所值當動之爻象矣 訂詁曰爻象動而吉凶見惟恐不與吉會者聖人之仁惟恐不與正合者聖人之義也不論吉凶惟以貞勝而歸于一者則繫辭覺民之本指也故曰情見乎辭不則瞽史耳

見易曰動者變之將形變者動之已成爻動則變猶未知所變之卦則吉凶不在本爻而在變卦之爻本

爻内也變爻外也内者貞外者悔也功業因變而見吉凶皆所以成大業也使人占其辭而從貞以趨吉黜邪以避凶則聖人同患之情也

火傳曰功業指爻象之功業不主人事言

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義　曰人之人今本作仁吕氏從古葢所謂非衆罔與守邦也

黄元公曰乾坤示人以象聖人示人以辭然聖人覺世之情正體天地好生之德也葢斯民以財為命隨財習非以賊其生聖人以義制利而正辭以禁之然後民明於趨避而免於不

教而施之虐矣春秋為聖人之刑書大易亦聖人之禁書也聖人好生之德必得位而得行故以位為大寶包羲諸帝皆得位聖人也罔罟耒耜皆聖人理財也此節連下章讀亦可

見易曰三聖人制為象變辭占示民以吉凶其大義一言以蔽之曰禁民為非而已禁其非而守其是所謂貞夫一也聖人之情豈僅見之於蓍卦哉凡聖人所以體天地之好生而守位聚人理財正辭皆此道也蓋一以貫之也

大傳曰下章十三卦皆理財之事民之為非皆從財起聖人禁民為非惟以卦爻之辭示之吉凶而已无事刑罰也聖人之情見乎辭者此也

右第一章

本義　此章言卦爻吉凶造化功業

今按伏羲畫卦文周繫辭制為蓍變之法以利民用吉凶不過兩端趨避只此一理六十四卦三百八十四爻所重一貞聖人之情可見矣要之聖人之治天下曰仁曰義亦不過使天下共貞於一而已豈獨作易然哉

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

韓註　聖人之作易无大不極无微不究大則取象

天地細則觀鳥獸之文與地之宜也　孔疏　地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也　本義王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之類萬物之情如雷風山澤之象　朱子曰仰觀俯察想得聖人心細雖鳥獸羽毛之微盡察得有陰陽　蔡伯靜曰神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類　蔡虛齋曰聖人作易正經來歷全在此章河圖特其中所謂取神物之最著河圖不出易亦須作　倪鴻寶曰聖人窮觀極察忽形一畫此一畫即可以包諸畫雜諸畫中後聖人必

能辨認得之明其物始兒初墮地得其氣母能囬殊死匠之為魅木斧初謀傅以符禁則能禍福蚘出蠱作噬寄物為毒元鴨鵝乘眘相目不能先聲先聲者氣決立絶凡物之怪皆聚於始理之始立者豈得不著與乎故易有太極畫有太祖也

見易曰八卦未作象在卦先聖人畫卦取象以為卦八卦既作象在卦中聖人制器又取卦以為象也

作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離

孔疏 寀諸儒象卦制器者尚其象則取象不取名也韓氏註多取名為義於義未善 本義 兩目相承而物麗焉 胡仲虎曰民以食為先自古未有耕種則鮮食乃其先也網罟兩目相承而物

麗有似於離之象蓋之言疑辭也下倣此　蔡虛齋曰兩目相承不但兩目而已百千萬目皆相承以兩也　罔言禽則該鳥獸並言禽獸則禽獨為鳥罔言罟則該取禽魚並言網罟則罟止以取魚

庖犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

本義　二體皆木上入下動天下之益莫大於此　胡仲虎曰自古未有牛耕神農教民耒耜具動也在下之耜而所以入之上者在上之耒於益之卦德上入下動蓋有合焉　蔡虛齋曰耒耜二體皆木蓋制作之始未知以鐵為耜也曰猶倔地為之則其時可知時論曰此粒食也立教之大无若耒耜故申之曰教

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義 日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也恭伯靜曰天下之民不同業天下之貨不同用致之而聚之噬而嗑之之義 訂詁曰周官三市或初淑日中耳五十里市各致其民是也見易曰五十里市必日中則五十里內之民物方能輳集日中所以為期會也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉

无不利黄帝尧舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤

韓註　通物之變故樂其器用不𤕤倦也　孔疏

既云黄帝即云尧舜者畧舉五帝之終始則少皥顓

頊帝嚳在其間也　此已下凡有九事此九事之第

一也黄帝制其初尧舜成其末事相連接共有九事

之功故連云黄帝尧舜　本義　乾坤變化而无為

程子曰聖人主化如禹之治水當順治之古之伏羲

豈不能垂衣裳必待尧舜據如此事只是一聖人都

做得了然必須數世後成亦因時而已　楊誠齋曰

所謂衣裳即舜所謂古人之象五色作服者是也盖

始於黃帝備於堯舜　朱子發曰十三卦分而乾坤合乾坤无為六子自用　上古衣裳相連乾坤象衣裳君臣一體也秦取衣裳離之尊君卑臣上下判隔服之妖也　胡仲虎曰自天祐之吉无不利謂聖人之制器不能先天而強為不能後天而不為非一時之所可為也非一人之所能為也皆天理之自然故曰自天祐之　鄭氏曰患至而為之備事來而為之應法之所未病聖人不強易民之所未厭聖人不强去凡此皆所為通其變也

見易曰變而无迹曰化故變而使民覺其變者則必有宜有不宜者矣民不可與慮始而可與圖成凡變之有迹者非神而化之之道也化則變而不知其變也不窮則不可變窮者人情之所厭也不通則不能變通者人情之所便也凡制作之便於民者雖萬世不可易也故曰通則久　乾以易知坤以簡能易簡

者順其自然而已本義謂乾坤變化而无為凡變化則无為有為非變化也　問易曰堯舜垂衣裳而治天下皆衣裳矣茹毛飲血之世去禽獸无幾不知衣裳然亦无用衣裳記稱毛女秦時宫人匿山中噉草根木實久不得火食適體生毛足禦霜雪試取歸飲食之即毛脫耑需衣以覆形禦寒矣予過巴蜀人言賊亂後有見毛人於嵓穴間狀類猿猱扳陟如飛者自言避兵栖山久无火食化為此類然則佃漁廢而耒耜興以粒代鮮之後化生食為熟食已衣裳之制其能已乎

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

本義　木在水上也　張南軒曰衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途之險有

所不通舟楫之利既興則化所及者遠矣

見易曰坎水巽木中互震體木動水上舟楫之象風水相乘舟楫之利也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

本義 下動上説 程子曰服牛乘馬皆因其性而為之

見易曰前此牛馬自生自育於天地間不為人用人於所謂重者負戴焉耳于所謂遠者奔走焉耳至此服之乘之則牛馬隨人為所用矣

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

本義 豫備之意 朱子曰今人就卦推出制器之象必須穿鑿附會不知卦中但有此

理而已故孔子各以取諸其卦言之亦曰其大意云爾漢書謂一角獸葢麟云皆疑辭也　朱子發曰上古外户不閉禦風氣而已至是始有暴客之防

見易曰上震下坤坤為闔户重門之象震為有聲之木而在坤外有擊柝之象

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過

本義　下止上動　楊誠齋曰耒耜耕稼之始杵臼脱粟之始

見易曰上震為木下艮為土震動於上艮止於下有杵臼之象

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽

本義　睽乖然後威以治之

見易曰離爲戈兵兌爲毀折有弧矢傷人之象耒耜舟楫弧矢皆以木爲之是時未知用金也弧矢因有暴客而作詩云暴虎憑河徒手搏虎爲暴則古稱暴客未有兵器可知

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯

孔疏　已前不言上古已下三事或言上古或言古者葢已前未造此器之前更無別物之用非以後物替前物故不云上古也已下三事是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有

故本之云上古及古者　本義　壯固之意　徐子與曰冬穴居无以待風夏野處无以待雨故宮室不得不興震風凌雨然後知廈屋之為帡幪故棟宇不可不固大壯之意也　黄元公曰周禮棟尊宇卑則吐水疾而霤遠以䀹下為宇是也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

孔疏　不云上古直云古之葬者猶在穴居結繩之後故直云古也　案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前禮記云有虞

氏瓦棺又云夏堲周殷人以棺槨則夏以前棺槨未具也此舉其大畧明前後相代之義不必確在一時

本義　送死大事而過於厚　郝聖輿曰杵臼棺槨所以使民養生送死無憾寧過於厚也養生不足以當大事取小過之義而已送死足以當大事故取大過之義焉

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

韓註　夬決也書契所以決斷萬事也　本義　明決之義　全書曰書以刀筆畫於竹簡木版爲文字即六書也契以木刻一二三四五六之畫計數

而中分之各執其一合之以為信也自一畫至五畫則為爻數至五而窮窮則變矣夬五奇象契之五畫上畫偶者奇之變也

見易曰紫書序註云民之於木刻其側為契各持其一後以相考合書契以為言也　本義謂明決者謂十三卦以離始以夬終也作結繩為網罟所以養民也易結繩以書契所以治民也養民之具自作結繩始治民之具自易結繩與二字首尾相應

右第二章

本義　此章言聖人制器尚象之事

見易曰時至而事起聖人因時以制器寧有象一卦以成一器者乎器成之後而於卦象皆有取焉此見

易之无所不包也

是故易者象也象也者像也

本義 易卦之形理之似也 邵子曰神无方而易无體滯於方則不能變化有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本无體也 蘇子瞻曰像之言似也其實有不容言者故惟以其似者告也達者因似以識真不違則止見其似者而日遠矣見易曰象指畫言一奇一偶是也易不可見而假象以像之莊子謂以有象者象无象者而定矣不惟伏羲以象示也文王繫彖所以像一卦之象周公繫爻所以像一爻之象皆象也易者象也此句是一章綱領

彖者材也

本義　彖言一卦之材蔡虛齋曰彖者一卦之材也如卦體卦德卦變卦象卦義皆具材也

爻也者效天下之動者也

本義　效倣也蔡虛齋曰道有變動故曰爻爻有交變之義故為動卦非无動也爻非无材也但以彖統論一卦六爻之體故言材爻乃逐節之變故言動耳

是故吉凶生而悔吝著也

本義　悔吝本微因此而著訂詁曰吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微

故曰著悔有改過之意至於吉則悔之著也吝有文過之意至於凶則吝之著也

見易曰象亦是象爻亦是象象不惟坤之牝馬是象乾之元亨利貞亦是象也爻不惟潛龍履霜是象乾之乾惕坤之括囊亦是象也辭因象繫而吉凶以生悔吝以著言不惟吉凶之可見者存乎象即悔吝之至微者象已无不示矣

右第三章

胡庭芳曰此章言卦爻辭无非明失得之報欲人觀象玩辭知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而无凶耳

陽卦多陰陰卦多陽

韓註 夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故偶為之主王輔嗣畧例又云陰卦雖賤而為一卦之主者處其至少之地也 本義 震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

本義 凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫按凡卦主獨陽獨則奇為令偶為氣陰獨則偶為令奇為氣冬春之水木陽生陰成故卦陽而氣陰而陽月多寒月令冬之數六春之數亦六皆從偶也夏秋之火金陰生陽成故卦陰而氣陽而陰月多熱月令夏之數七秋之數九皆從

奇也故筦三男之氣皆陰筦三女之氣皆陽卦分二氣爻分三候是為二十四氣七十二候一歲之德攝矣

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

韓註　陽君道也陰臣道也君以无為統衆无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫偶以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也　本義　君謂陽民謂陰邵子曰萬物皆以陽求則

生陽去則死

故陽為貴

見易曰一者奇之畫也二者偶之畫也陽卦以奇為君偶為民是一君而二民也陰卦以偶為君奇為民是二君而一民也君者言成卦之主也

右第四章

胡庭芳曰此章專以八卦陰陽畫數分君子小人之多寡

見易曰所以見奇偶兩畫之妙陰陽君民君子小人都判於此兩畫中

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

本義　此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊途百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣　蘇紫溪曰往來二字是吾人所不容无所病者憧憧也但順理以往來則思而无思慮而无慮如造化之自屈自伸着意於往來則營營以思營營以慮始不覺其煩且擾矣　錢緒山曰既曰百慮則所謂何思何慮非絶去思慮之謂也千思萬慮一順乎不識不知之則是千思萬慮謂之何思何慮可也　蔡虚齋曰自此以下四節全是破爻辭憧憧二字與朋從爾思意无涉

見易曰聖人即咸四爻明感應之理以見天地人事盡於感應非區區人己之間此感而彼應也凡學問之盡其事者謂之感有其效者謂之應殊途百慮極其思慮之用者感也所謂往者屈也同歸一致不思

不慮而得者應也所謂來者伸也往來本自然一定之理安用憧憧哉董子曰正其誼不謀其利明其道不計其功夫正誼未有不利者明道未有无功者此往來之說也而計與謀則憧憧為之害也即此爻之旨矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

本義 言往來屈伸皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也 張子曰屈伸相感而利生焉感

以誠也情偽相感而利害生雜以偽也　蔡虛齋曰往者屈也來者伸也分明是屈之感伸曰屈伸相感者只一屈一伸便是相感矣如下文尺蠖龍蛇皆偏言屈之感伸見易曰雖云往以感來來亦感往然畢竟是往者為感來者為應天下之理不往則不來不屈則不伸聖人學問只在往屈一邊來伸之應聽諸自然而已故无所謂憧憧也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

本義　因言屈伸往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以

為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資内外交相養互相發也余德

新曰既曰屈伸相感而利生矣恐人知伸之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之　蘇子瞻曰精義者窮理也入神者盡性以至於命也譬之於水知其所以沉知其所以浮盡水之變而皆有以應之是精義也知其所以浮沉而與之為一不知其為水是入神也與水為一不知其為水未有不善游者也而沉以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也其心閒其體舒則用利而身安也至於身安則物我莫測而德崇矣　郝仲輿曰今人布指求尺一縮一伸如蠖之步即尺蠖之義　訂詁曰尺蠖之屈而伸伸而又屈龍蛇之蟄而起起而又蟄其天為之也彼烏知其所以然人則有知故以往感來以來感往而

不勝其計度之私此用知之過也　聖人不思而得故曰何思何慮學者須以思學聖人之不思非退藏則无以精義非精義則无以研幾聖人之學非黙知不用取合乎自然而已　時論曰往來生死屈即是伸狥往來者憧憧絕往來者又憧憧始於不精義以窮理遂有歸理以為直截者朱子曰時時窮理之謂

居敬

見易曰精義者无理不研入神者不滯於理此退藏之學非欲致用也而用以利利用者於事无礙安身者於時无忤此庸德之行非為崇德也而德以崇精義屈也致用伸也利安屈也崇德信也究而論之精義四句皆屈也過此以往至德之盛也是信也總之伸必由屈來必因往有一屈則有一信有大屈則有大信也

大傳曰精義者聖人極思慮以斷往來之思慮也精則於同中分殊一中析百入神即同是殊即一是百矣窮神知化則一且莫致何有於百同且无歸何有於殊蓋至是而精義之思慮亦盡泯矣故曰過此以往未之或知也聖而不可知之謂神用忘其利而无不利身忘其安而无不安德之盈也固未可與崇德者同日語也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義　下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也

自致者來而信也是亦感應自然之理而已朱子曰非於崇德之外別有箇德之感也做來做去做到徹處便是盛德　蔡虛齋曰神化亦非在精義利用之外其始有待於思為曰精義利用其終无待於思為曰窮神知化

見易曰過此以往此字指崇德後言自此以前一屈一伸然大抵皆屈也過此以往无所用屈亦无所為信其盛德日新不惟人不能知已亦不得而知窮神知化聽其自然所至而已所謂何思何慮到此纔足語也

大傳曰以下九爻皆言利用安身之事安身本於精義惟精義始能研幾豫之知幾復之庶幾皆能精義者也

易曰困于石據於蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

黄元公曰困石一爻反明安身射隼一爻正明利用噬嗑二爻亦反言之以見身之不能安也苞桑一爻言身安以保國家折足則身不安之象也豫復兩爻特拈一幾非精義入神不足以知幾不能以庶幾也致一取所感之專勿恒失安身之利　倪鴻寶曰萬物皆以剛據柔蒺藜與石豈柔可得而據者哉是小人悍然而思竊據也入於其宮不見其妻非謂有妻不見也譬諸人妾假衣冠以號於人曰吾即夫也誰為其妻乎

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

本義　括結礙也　諸理齋曰必在我者貞有觧悖之德又當小人為悖之時故其動利

倪鴻寳曰縱隼不射是謂養奸不斷反受其亂也昔者鄧侯進諫國移楚甥守璉失刑禍延唐祚五王墜謀亂生凡肉汝遏遺慮椎歸閣門詩曰墓門有棘斧以斯之此言斧之斷棘譽斧也墓門有梅有鴞萃止此言梅之容鴞咎梅也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

馮奇之曰不以不仁為耻見利而後勸於仁不以不義為畏畏威而後懲於不義懲惡在初改過在小虞仲翔曰小善復初小惡姤初　韓子謂法行狗信虎化為人聖人以狗誡虎以虎誡人故屨校已危滅趾不死懼其心使知悔留其身使補過聖人之仁也倪鴻寶曰聖人為小人明疑而作易為易釋懼而教小人易不教小人則君子不敢以學易易懼小人小人於是可以學易昔者張說巽床幾於誣善宋璟震之曰名義至重鬼神難欺周處升陵幾於為寇父老夬之曰淵蛟山虎與子而三夫鬼神之說原諸享祀

蛟虎之義等於豕牛易之所著以戒小人二子聞之卒為君子故曰小懲大戒小人之福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可觧易曰何校滅耳凶

楊誠齋曰夫子釋噬嗑初上之辭謂懲惡在初改過在小　倪鴻寶曰夫小人之罪惡欲待其貫盈則慣其以宗社盈貫也聖人故以斃小人之權歸諸國法何校滅耳者王鈇也然江充斃於逆刃楊釗殪於亂鋒宰嚭禍吳而快越矛德儒佞隋而膏唐斧滅四奸之耳者皆非校也

見易曰二爻言小惡則有小懲積惡則罹大罪以見感應之理无往不存

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

張子曰明君子之見幾 時論曰其亡其亡心口相語也首三語造化无權後三語天命可畏見得氣數在人事中治亂相尋惜不早見

見易曰識危於安見亡於存憂亂於治此皆精義以後事所謂幾也身安而國家可保固非精義者不能也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

先融堂曰為君不明於所擇為臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故　項平菴曰德之薄知之小力之少皆限於所稟而不可強聖人豈厚責以所不能哉責其貪位而不量已過分而不能勝任耳

見易曰此固不知安身之道也聖人有聖人安身之道庸人有庸人安身之道入世者皆不可不知

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

孔疏　前云精義入神故此明知幾入神之事　幾是離无入有在有无之際故云動之微若事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉　本義　漢書吉之之間有凶字　程子曰先見則吉不見故凶衆人不識而君子識之君子不識而氣機識之　楊誠齋曰知幾最微而盡於不謟瀆謟瀆者富貴之捷徑而禍敗之胚胎也李斯之禍不在具五刑而萌於上

暫責之書張湯之敗不在於對入使而在於摩謁居之足斷自以為深於取容湯自以為巧於自託取容乃所以不容自託乃所以自敗故曰動莫小於風雷而欲心為最大吉莫重於不失其身而崇高為至輕能絕諂瀆之端乃見幾之最先者也　蘇子瞻曰无守於中者不有所畏則有所忽也忽者常失之太早畏者常失於太後既失之又懲而矯之則終身未嘗及事之會矣知幾者其介如石上交不諂无所畏也下交不瀆无所忽也无畏无忽事至則發而已夫知彰者衆矣惟君子於微而知其彰知剛者衆矣惟君子於柔而知其剛故萬夫望之以為進退之候也

蔡虛齋曰上交貴恭然易至於諂諂不諂之間有幾存焉下交貴和然易至於瀆瀆不瀆之間有幾存焉惟知幾則恰好便住　君子知幾凡幾之所在无所不知非獨不諂不瀆二事而已蓋幾之所在有當用微者有當用彰者有當用柔有當用剛者君子於幾

之所在一无不知故為萬夫之望　介於石言君子之所以知幾也　倪鴻寳曰哲者測氣於禽鳥審兆於聲音況人事乎人不必迷尋丈而惟牽銖絲為此銖絲沉入九淵矣夫䇿會應時比諸鷙擊君子之於人國也突若入焉突若出焉齊女朝入仲尼夕行聖人所云不終日尚踰宿及旦即其言之欺也　見易曰諂瀆之非只知有現在不顧其後君子非以知幾而不諂不瀆只自盡其當然之道而幾即在於此

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

韓註　失之於幾故有不善得之於一不遠而復故

知之未嘗復行也蘇子瞻曰人不食烏喙者知之審也顔子不及聖人猶待知也 陳明卿曰未必不有不善但未嘗有不知百偽千邪只在知上消

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

韓註　致一而後化成也　孔疏　二氣絪緼共相和會萬物感之變化而醇若天地有心為一則不能使萬物化醇矣　本義　絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也全書曰獨陰不生獨陽不成化醇化

生言有兩以成一男女皆象二氣致一之妙　蔡虛齋曰天地絪緼氣交也男女構精形交也朱子謂化指氣化而言草木是也化生是胎卵所出男女是萬物之男女人類物類皆是

見易曰惟兩斯一三人行則損一人一人行則得其友此妙於言兩亦妙於言兩而一也　凡易之言一未有不以兩者晦明寒暑往來屈信皆兩也皆所以明一也通兩為一然後其一可見

火傳曰人之生精氣神而已神一則氣一一則構精而化生故神不專者其精不能構也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者

至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

項平菴曰此總結上文而歸重於安身也尺蠖不屈不可以伸龍蛇不存身不可以變化君子不安其身而足以致用乎　倪鴻寶曰仲舉云一庭之臣如河中木流泛東西此言陰陽多端心不恒也反復之徒脂九逢穀是故物惡而擊之此其道自賊而已

見易曰咸四爻為一章本領此後以用始而嗟其身必危以益終而木諸安其身中間所引諸爻皆利用安身之事而以豫二之知幾為入神之效以復初之庶幾損三之致一為精義之功則安身乃聖人之極詣非可易視而淺求之也

右第五章

胡仲虎曰上繫七爻下繫十一爻皆象傳之文言也學易者可觸類而通其餘矣

今按十卦十一爻其事盡於利用安身其學極於精義入神聖人以易教世世惟此而已過此則非世人之所能知亦不足為世人道也惟精義入神故可以隨所感應而无害若實感却應則非也感應廢則天地不交而萬物不生矣上下无交而世界離散矣終舉損益二爻以明感應自然之理所以結何思何慮之旨也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

本義　諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾

坤易之門撰猶事也徐子與曰天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通　自形上者言之故先陰而後陽自形下者言之故先剛而後柔　訂詁曰乾坤即指奇偶兩畫陰陽合德謂二物往來交錯剛柔有體謂成諸卦爻之體體撰通德正於其分而合合而分得之　余賡之曰无形之易始於兩畫之中謂之緼故兼形上之稱有象之易闢於兩畫之後謂之門故有合德之事

火傳曰天下之理盡於兩一在兩中實无一也兩者互藏其根故曰合德能合然後能開易之辭專言其開者也故下文曰開曰貳

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

韓註 有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻辭所以明失得 本義 萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意葢指文王與紂之時也蔡虛齋曰一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名此兼卦爻許多名義而言故曰雜下文只是一端之稱名故專指其小

見易曰如乾為馬坤為牝馬坤為牛離為牝牛之類皆雜也然无不出於陰陽之變故曰不越

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷

辭則備矣

孔疏 開釋也正言即其辭而斷之法家所謂前案後斷 本義 而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤 吳幼清曰彰往即藏往也謂明於天之道而彰明已往之理察來即知來也謂察於民之故而覺知未來之事 微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽前兼蓍言此專以卦言見易曰開字與前合字相應陰陽合而卦畫以成陰陽開而卦爻以繫開者分也名以分陰陽而當物以分陰陽而辨言以陰陽之分而正辭以陰陽之分而斷

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

本義　肆陳也貳疑也

胡仲虎曰取類大謂陰陽也上古之時惟有易畫以明失得之報而民凡疑至於衰世不得不因民之疑而明之以辭矣　吳幼清曰自夫易以下至此皆論文王彖辭雖爻辭亦然而此則專為彖辭言也　蘇紫溪曰取類大者陰陽之類也其辭文者陰陽之章也曲而中者陰陽之變也肆而隱者陰陽之精也天下之動貞夫一民既二矣明失得之報使還歸於一也　黄元公曰造物之報人也不報其人而報其人之天一念初生陰陽已判而吉凶之報隨之人不深於易故諱言報應耳

見易曰天下之動貞夫一天下之報由於貳一者有得而无失有吉而无凶貳則得失分矣報者自其有所分别而言之也

右第六章

本義　此章多闕文疑字不可盡通後皆放此　胡庭芳曰此章專論乾坤為六十四卦之所從出乃易之門也其究則无非所以斷民疑明吉凶之報耳

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

孔疏　上古伏羲之時理尚質素直觀其象足以垂教矣中古之時事漸澆浮非象可以為教故卦爻之

辭起於中古　身既憂患須垂法以示於後以防憂患之事　本義　夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

孔疏　六十四卦悉為修德防患之事於此九卦尤為甚者故特舉以言焉　本義　九卦皆反身修德

以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

胡仲虎曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而文王處憂患之道自无非易也履以一陰安處於三陽之下此履所以為禮也謙以一陽退處於三陰之下此謙所以制禮也復則一陽生於五陰之下而天地生物之心可見本義謂善端存者指仁而言也基所以立也柄所以執也文王之禮也本所以生也文王之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損修益裕困知命而有辨井定性而不改及

其終也巽順於理以制事變文王蓋无適而非義也　蔡虛齋曰基與本不同基就修德之始言故張子教人以禮而入　存疑曰上言易作於憂患因承言處憂患之道蓋以是教人非文王之處憂患用九德也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

孔疏　自此以下明九卦之德也　本義　此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光

復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露蔡虛齋曰井德安然不動而自有以及物或曰憂患中自救不暇安能及物來俊臣誣狄梁公下獄令引楊執柔公曰天乎吾何能為以首觸柱血流被面懼而謝焉范文正公曰臨難之中不義不為况在廟堂乎豈可謂憂患中无及物之功　倪鴻寶曰時不可設必不得設故義前无易周公後无禮樂義前周後非无聖人惟中裕者為不慚耳學誠顏淵學即不在仕道誠仲尼道即不在行德誠文王德即不在王信其裕不信其所不設者耳不裕則損不設則不必益裕潛而設躍潛惡其非龍也躍而无首何譏乎

見易曰巽之稱物其中自有一定之則不容着意故曰隱不隱則有分別象而與同之患起矣

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

孔疏　自此以下論九德各有施用而有利益也

本義　寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮　焦弱侯曰三陳皆有辨困之辨辨於已復之辨辨於物井則人已之閒兩極其辨也　時論曰漢儒以反經合道為權程子非之邵子曰得一端者也心迹之間有權存焉聖人行權輕重合宜而已益因物中節者也　按稱字作去聲讀謙象云君子以裒多益寡稱物平施不稱物而平施則失其平矣故曰德之制也又曰巽以行

權權所以爲稱也

見易曰復非一時之事也自知者覺也纔覺即復時時覺則時時復人所不知而已所獨知者也恒以一德殆如顏子之三月不違乎

右第七章

本義　此章三陳九卦以明處憂患之道　胡庭芳曰第三節論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明之六十四卦大象傳亦着以字以明用易也　胡仲虎曰此章三陳九德雖夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下經之恒下

經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾上下經對待又似非偶然者

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

孔疏 六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也

本義 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

朱子曰易不可為典要若楊雄太玄却是可為典要排定三百六十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而凶底又有吉底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書也上下无常惟變所適便見得易人人

可用不是死法　魏鶴山曰六畫六爻六位六虛四者相近而不同總而言之畫即為爻析而言之爻與畫與畫之見者又為位爻之變者又為虛故曰變動不居周流六虛位從爻而為虛也曰六畫成卦六位成章虛從畫而為位也　全書曰卦有六位剛柔之畫往來居之非實有也故以虛言先儒云其靜謂之六虛其動謂之六爻　訂詁曰變動以卦變言與著无涉通章皆主易書言與占卦无涉

見易曰上下剛柔其說不一據孔氏謂既窮上位之極又來下居於初若九月剝卦一陽上極也十一月復卦一陽下來歸初也此指周易之反對言據下文出入外內先儒謂出自內而往外則成外卦入自外而來內則成內卦如天山遯山天大畜一上一下之類此又指綜卦言也大抵彖傳中所謂剛上而柔下柔上而剛下者雖聖人偶舉以見例而六十四卦之變盡於此矣以彖傳之卦變為斷可也

其出入以度外內使知懼

本義 此句未詳疑有脫誤朱子發曰出入以卦內外體言出者自內之外往也入者自外之內來也

見易曰或出而外或入而內是為上下无常而有度焉度者吉凶之定理所謂貞夫一者也雖卦有外內而度則分毫不爽懼者懼其度也

火傳曰惟其无常而有度故使人懼本卦尤使人懼變卦本卦內也變卦外也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義 雖无師保而常若父母臨之戒懼之至蘇子瞻曰

卦所以有內外爻所以有出入者為之造憂患之端使知懼也懼而後用法此物之情也憂患之來茍不明其故則人有茍免之志而怠於避禍矣去父母遠師保而不敢怠畏者知內外之懼明憂患之故也見易曰外內使知懼懼者懼憂患也上言卦爻之出入使知憂患此言象爻之繫辭又明乎憂患與憂患之故故下文繫接以率其辭

初率其辭而揆其方既有典常茍非其人道不虛行

本義 方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也 蔡虛齋曰其曰不可為典要者道六十四卦三百八十四爻言也其曰既有典常者析各卦各爻而言也 時論曰道本在變而又有方道之為方隨其

所在皆有无過不及適中之節也由道者一以為典要一以為典常不定之宜隨時而遷如冬宜裘夏宜暑故要不可執也然不定之中即有一定者歲歲如此冬歲歲如此夏是大常也離方非也執方亦非也故屬之神明行道之人焉文中子曰通其變天下无弊法執其方天下无善教故曰存乎其人見易曰夫憂患與故既明是其初有辭可率有方可揆誰謂无典常乎及神而明之則率其辭而不泥其辭揆其方而不拘其方亦惟道是行而已道者不可為典要者也

右第八章

胡庭芳曰此章專論玩辭觀變為學易之事書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患以下言其辭也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

本義 質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則惟其時物而已

胡仲虎曰卦有定體故曰質爻无定用故曰時 蔡虚齋曰始終即初上也此言始終至下文方言初上未成質之時只得謂之始終既成卦之後就卦言謂之初上矣

見易曰此章本重在中爻開章槩舉六爻為言葢易書原始要終以為質也始即初終即上葢合六爻而成卦明初上亦不可无也六爻有陰陽一定之位迭用柔剛所以相雜也爻有陰陽謂之物剛柔雜居惟其時也故

曰時物

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本義　此言初上二爻　蔡虛齋曰其初難知其上易知以後人觀易言也初辭擬之卒成之終以後人逆推聖人之繫辭而然也　時論曰初難知上易知以卦畫言不指繫辭聖人言也然而初辭之擬君子樂玩卒成之終百姓與能

見易曰其初難知二句就卦畫言一畫甫形宜剛宜柔皆不可知必俟中爻之是非定而初之是非以定故曰難知若上就中爻之是非決之而已故曰易知初辭擬之二句指繫辭言初無所取秖就其爻之為初而擬之成辭上者卦之終也中爻辭備至上而卒之以成其終而已本末猶云始終非卦之關要然此只言其大凡亦有初上為卦主者不在此例　互卦去初上二爻故曰初上无位

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

孔疏 一卦之内而有六爻各主其物各成其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻以中爻居一无偏故能統卦義也按此指二五而言 本義 此謂卦中四爻 朱子曰先儒解此多以為互體如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四為坤自三至五為艮故曰非其中爻不備漢儒多用之左傳亦時舉此義看來此說亦不可廢 吳幼清曰正體二為内卦之中五為外卦之中互體三為内卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻 胡庭芳曰是非者當位不當位中不中正不正也内外卦既足以示人復自互體辨之則是是非非於是益可見焉

見易曰先正皆以中爻為互體然觀其析初上為本末而以是非備於中爻則知一卦所重在中爻不必言互也

火傳曰據孔氏以中爻指二五言則雜物撰德即指六爻相雜惟其時物也六爻雜而成德而承乘比應之間德之是非以辨要以二五為主愛惡相攻遠近相取皆因二五而生則諸爻之是與非非因中爻无以辨也　問易曰即以互卦言亦得互卦只四爻成兩卦陰陽之畫既與正卦不同而卦德亦遂別撰一義撰造也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

本義 彖統論一卦六爻之體崔憬曰要者得其要也指中爻而言以辨是與非為要則存亡吉凶居可知矣言无待於動也以彖為要則知者觀其彖辭而思過半言无待於爻也所要者愈約所見者愈易矣 蔡虛齋曰噫聖人因論彖爻忽有所感而發嘆也言天地間自有吉凶存亡之理苟能求其所以吉凶存亡者則已居然可知不待求之於易矣知即求之易在知者惟取象辭觀之則一卦六爻之體已具思已過半亦不徧求之六爻中也 訂詁曰彖舉其綱爻言其目彖辭或論二體或論主爻雖未十分詳盡而已得其大要是以不待觀六爻而見也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

胡仲虎曰雜物撰德兼言中爻之互體二三四五分論中爻之本體

見易曰遠近皆以與五相去為言君子之事君也以致主則宜近以避權則宜遠豈必在位之遠近乎亦各有其道也五臣皆隨重耳而趙衰獨善其後張霍同輔宣帝而富民獨保其終近而能遠者也 月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之辨也然月太陰之精與日正相望而光乃比於日又柔中之驗也

柔之為道柔字只據二四之位而言非如蓍數以六為柔也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔

危其剛勝耶

本義 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之 吳幼清曰二多譽之上有其善不同此節无之蓋譽懼雖不同皆可謂之善凶則不可為善矣故不言也 訂詁曰末覆舉中爻全為二五而發居上下卦之中德之最優者也初上非不論德行而非用事之地故所重在時位中四爻非不論時位而為用事之地故所重在德行也若夫卦主在初上者又不可以此例論 其柔危二句專指三言以六居三柔也而謂之不當位以九居三剛也而多得凶辭若五則柔剛皆善所貴者位也按六十四卦除謙卦九三外雖有嘉爻而繫以吉者少則知三多凶也故輔嗣云苟獲其中雖弱必治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗

雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危

見易曰此中上節非其中爻不備之義爻有等故曰物二四之一遠一近三五之一貴一賤皆等也是謂雜物二四或多譽或多懼三五或多凶或多功則以或柔中或不中或柔危而剛勝此所謂撰德也而辨是與非舉在其中矣

右第九章

胡庭芳曰此章專論爻畫以示人其致意在中四爻而四爻之中所主又在二五居一體之中也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

本義 三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地吳幼清曰一而不兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼而兩之天人地各有陰陽然後其道全而不偏 蔡虛齋曰此亦只是後天之易若伏羲作易只是由兩儀而四象而八卦因而重之而已何嘗立一意以三畫象三才以六畫為兼兩哉既畫之後天地人事无不該於其中從後推看乃各有其象見易曰不兩則不能變不變則不能成三才之道

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

本義　道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差

相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位　胡仲虎曰前章始以質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以為用故曰文　吳幼清曰陰陽交錯謂之爻三畫不謂之爻以其卦體小成未見其交錯也既有六畫而一陰一陽往來於其間而爻見焉爻交也以交而變也

見易曰八卦言象因重言爻則知非六畫不可謂爻以其无陰陽相錯也物即陰陽二物指爻位之陰陽也如初三五之為陽位二四上之為陰位六位中一陰一陽互相間雜非謂九六也文不當而吉凶生所謂不當者不當位也或陰居陰位或陰居陽位或陽居陽位又或陽居陰位此陰陽始指九六而言只此

陰陽變動不測然非兼三而兩以為六畫之爻則不能有此變動耳道有變動一句此明爻之所以得名爻有等以下則析言爻之所以變動

右第十章

見易曰此章言聖人作易妙於六畫以為卦也若止於三畫則天地人皆獨而无兩不能成三才之道而陰陽二物无以相雜亦不能有所變動易以變動為道惟六畫具而變動以生此爻之所由名而吉凶所由著也

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

本義　危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也蘇子

瞻曰得其大者縱橫順逆无施不可而百物不廢也得其小者懼以終始猶可以免咎　蔡虚齋曰懼以終始易懼之也使人始終一懼而不敢少有慢易之心也易中所言善固欲使人懼以承之所言不善亦欲使人懼以遠之所謂其要无咎也　倪鴻寶曰乾第一卦君子終日乾乾夕惕若周公述文王之學也此言懼以終始其要无咎孔子贊文王之心也文王以惕終日以懼終身而已无咎之外更何求哉

右第十一章

胡庭芳曰夫子原易之作明指伏羲原易之興明指文王曰畫卦因重辭危可謂萬世之日月獨少一言

及周公之繫爻耳

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

本義　至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也胡仲虎曰

前言乾坤之易簡此言乾坤之所以為易簡乾之德行所以恒易者以其為天下之至健也坤之德行所

以恒簡者以其為天下之至順也　蔡虛齋曰知險知阻皆所謂不假卜筮而知吉凶者也見易曰人心本來易簡自生險阻恒易恒簡其文王之德之純乎乾坤叅陰陽之純者也惟无險阻故知險阻

火傳曰易簡能知險阻所謂不逆億而先覺者也星无長目而下將有變星必先知律无飛耳而敵將有謀律必先覺是易簡之知覺也以无知覺故其知覺最神

能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

本義　侯之二字衍説諸心者心與理會乾之事也

研諸慮者理因慮審坤之事也蔡虛齋曰說心理與心會也研慮却又於事上更加研審見易曰易簡者心无險阻而險阻到前无一不辨夫險阻皆人心所自造也自造險阻因成險阻而以自困是故險阻之心苦惟易簡能說險阻之慮棼惟易簡能研吉凶以易簡而能定亹亹以易簡而能成故曰易簡而天下之理得矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

本義　變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來余德新曰變化云為二句不假象占者也象事知器二句求諸象占者也　蔡

虛齋曰如歲星所在其國有福太白經天其應主兵箕可知風畢可知雨之類皆以變化象之而知器也孔子以禄去公室而知三桓之必微孟子以小有才未聞大道知盆成括之必死此以云為象之而知器也周人以山崩川竭知宗周之必衰此以變化之祥而知來也子貢以執玉高卑知二君之將亡此以云為之祥而知來也器與來俱有吉凶知之所以趨吉而避凶也大抵象事知器特以起下句耳意重占事知來

見易曰吉事有祥總變化云為而言惟易簡者先見之

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

韓註　鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失

得自明不勞探討而吉凶自著故百姓與能樂推而不厭也　本義　天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能　蔡虛齋曰凡卜筮問易者須先謀諸人乃可問易洪範曰謀及卿士謀及庶人然後曰謀及卜筮又曰朕志先定詢謀僉同然後鬼神其依龜筮協從是鬼謀必兼人謀也見易曰聖人與蓍龜同神凡民亦與聖人同神而不信人而信蓍者蓍无心而人有心故人謀不如鬼謀

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義　象謂卦畫爻彖謂卦爻辭　胡仲虎曰以象告者先天之易也以

情言者後天之易也剛柔雜居而吉凶可見上古觀之於象可見後世非爻象以情言不可也　蔡虚齋曰八卦通指六十四卦之八卦也以象告未有辭也指伏羲之畫言爻謂爻辭象謂象辭文周之易也情是卦爻之情非聖人之情也情亦象中所具　八卦以象告則剛柔雜居矣爻象以情言則吉凶可見矣見易曰情在象中乾文言曰六爻發揮旁通情也又曰利貞者性情也是象亦以情言也上古即象而知其情後世必言之而情始見然則聖人之情見乎辭亦因象爻之情而有辭也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

本義 不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生 項平菴曰上文八卦以象告謂卦爻以象示人爻象以情言謂爻辭以言諭人也剛柔雜居而吉凶可見此再言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷此再言辭之所以諭人者殊也愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之耳 自象辭觀之卦本以變動而成故象辭專言其變動之利自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆興於本象矣 四相者爻之情也利害者商確其事宜有利有不利悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故概以近

者明之　吳幼清曰爻彖以情言彖與爻皆言情也吉凶以情遷情專屬爻而不及彖何也葢變動以利言利亦自情而生也彖亦有情爻亦有利互文也不相得謂惡相攻偽相感近不相取其愛相攻情相感近相取為相得矣不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无咎无悔從可知也夫子之已言者三其未言者三　蘇子瞻曰以利言之則有變動而道固如是也順其所愛則謂之吉犯其所惡則謂之凶我之所愛彼之所惡則我所為吉者彼或以為凶也故曰情遷　在我為吉則是天下未嘗有吉然而吉凶如此其紛紛者生於愛惡之相攻也　遠謂上下相隔近謂比爻共聚非正應而以私相求謂之相取　信其人則以為利已不信其人則以為害已此情偽之蔽也　訂詁曰易之卦彖本以變動而成彖辭所繫惟主利不利以為言皆從卦彖立言也　相攻相取相感不相得指爻吉凶悔吝利害之生皆指爻下所

繫之辭　凡易之道六爻必取正應其或有舍正應而從近比者必其有相得之情可以共濟時事非例可拘也茍非正應外比而情不孚凶害悔吝无不至矣

見易曰神明默成本自易簡日用不知自成險阻愛惡遠近情偽以易簡視之一切平等以險阻視之遂有相攻相取相感之事變動節以遠近相取一語為主始於相感而極於相攻皆情所必至也故復以

近而不相得

一語結也

火傳曰易簡得而險阻消故无情而能見天下之情不言而能知天下之言

今按此節言情遷專指比爻若正應則情定矣承乘皆近而比者故有相攻相取相感之義故結以

近而不相得遠者謂內外卦指三四之比也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義 卦爻之辭亦猶是也 項平菴曰六辭之中吉一而躁叛疑誣失居其五叛者背實棄信者也言與實相背故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣者敗人失守者自敗皆相反對也守謂所依據吳王失國故辭屈於晉鬼之失對故辭屈於孟子皆失其所據也 張邦奇曰不知言无以知人不知人其不陷於險阻者鮮矣聖人擬之象象而人情見君子學易以知人情則知險知阻是故易而不輕簡而不率

見易曰象事知器不假卜筮以知也占事知來則假卜筮而後知也天地設位以下皆用卜筮而知之事

將叛者以下此不用卜筮而知之事惟易簡者能知之

大傳曰六辭以象象爻所繫之辭也象爻之辭從情而遷亦猶人之辭由情而變故舉六辭以似之

右第十二章

今按上篇第二章即贊聖人之觀象繫辭而終之繫辭焉以盡其言下篇第一章即揭出聖人之情見乎辭而此復終以六辭明辭之足以見情而易之情即象爻之辭是也二篇中所以贊辭之用者不一既云八卦成列為象因而重之為爻而又以擬諸其形容象其物宜謂之象繫辭焉以斷其吉凶謂之爻則是象與爻皆得辭而始顯也亦象與爻之動變非辭无以致用也故曰易有聖人之道四分為辭占象變而以辭冠之蓋四者皆聖人之道而辭則文周之所為也大傳以繫辭名篇所以

宗文
周也

田間易學卷八

田間易學卷九

桐城　錢澄之　撰

説卦傳

吳幼清曰説卦者備載卦位卦徳卦象之説蓋自昔有其説意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以為傳爾首章次章則夫子總説聖人作易大意以為説卦傳之發端也　胡庭芳曰數聖人取象各有不同故説卦言象求之於經不盡合蓋夫子自取之象為多不必盡同於先聖若分文王周公之易各自求之則坦然明白矣

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

孔疏　聖人即伏羲也不言伏羲而云聖人者明以聖知而制作也凡言作者皆本其事之所自　程傳　幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦　本義　幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖　訂詁曰乾鑿度云垂黄筴者義自伏羲時已用蓍矣卦爻辭至文周始繫故知總言蓍也　聖人有易以幽贊神明天地即生蓍以為筮卦之用蓍草生則易之數有所託而易之用行矣

見易曰幽贊神明别无幽贊只聖人作易便是易作天地自然生蓍以濟易之用盡易之變

參天兩地而倚數

孔疏　倚數在生蓍之後立卦之前明用蓍為數而布以為卦故以七八九六當之七九為奇天數也六八為偶地數也以參兩目奇偶者兩是偶數之始參是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也　本義　天圓地方圓

者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八蘇子瞻曰自一至五天數三地數二明數之止於五也自五以往非數也相因而成者也故曰倚數　郝仲輿曰易未有陰陽不相倚而能生者凡陰陽之數一立則二分而在外兩合則一函而居中陽倚陰陰倚陽也　倪鴻寶曰一圜而圜易故盈之為參四準而方易故裁之為兩易之倚參以為圜不可斷則用其全全用圓而仍一也易之倚兩以為準不必極則用其半半用方而仍二也

今按天既生蓍以為易用河即出圖列數以盡蓍之用參天兩地指圖中五也七八九六皆倚五而起故曰倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

本義　和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也程子曰理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也　訂詁曰變即揲蓍十有八變之變陰陽謂七八九六也觀七八九六之變則卦可得

而立矣　未入用謂之陰陽包七八九六言也已入用謂之剛柔專指九六而言所謂剛柔相推而生變化也　存疑曰發揮主當動之爻言窮理盡性至命只就和順道德而理義上見如何吉如何凶如何進退存亡是窮理也由是而行是盡性也行之合乎天理是至命也

見易曰變者七八九六之變觀其變以立卦尚未成卦也爻備而卦成文言曰六爻發揮則爻所以發揮乎卦者也祇是一剛一柔惟變所適謂之發揮皆九六所為也夫陰陽之不得不變者其道也德也因其自然而无所用其已見是為和順三百八十四爻各惟其時各有其義處之各得其當斯之為理祇此著卦爻之變而天下之理由此而窮人物之性由此而盡以至思慮盡泯隨變所值則動静皆合於无心而與天命為一矣

火傳曰和順句由一而推之萬順也窮理句由萬而反之一逆也此聖人之心學而於蓍卦爻備焉

今按自天生蓍圖顯數而陰陽之變存於其中矣聖人用蓍數以觀其變而立卦用九六以發揮其變而生爻蓋有不得不變者也惟變而後其道德和以順不變則反成乖戾也惟變而義以理不變則不能各得其宜也窮理者窮其變也盡性者盡其變也至於命則一任其自然變而不知其所以變也

右第一章

朱子發曰此章自昔者聖人至倚數言策與數也觀變於陰陽而立卦言揲蓍分卦也發揮於剛柔而生爻言爻有變動也和順至末言所繫彖爻之辭也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

韓註　在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其質或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也　孔疏　在形言陰陽坤初陰始凝也在氣言柔剛左傳天為剛德是也　本義　兼

三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也丘行可曰分陰分陽以位言自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以九六言位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭　胡庭芳曰三句以立人道仁義為主人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所以使陰陽合德而剛柔有體以順性命之理也故下文分陰分陽迭用柔剛而不復言仁義以見用天地之道惟人能也　黃元公曰圖有天五則有地五以配之律有陽六則有陰六以間之未有孤而无與者也參天兩地即兼兩也　訂詁曰陰陽剛柔仁義其間皆著一與字蓋其所謂兩者相與為用不可舉一而廢一也

自然分自然迭用故曰順

見易曰上言生蓍此言畫卦性命之理天地人三才所共未有不兩者聖人畫卦兼而兩之分而迭用皆所以順之也合上章觀之蓍與卦皆聖人性命中事

今按本義分陰分陽即見剛柔之迭用以初三五為陽二四上為陰是分剛柔初剛而二柔三剛而四柔五剛而上柔是迭用柔剛總以位畫言而後儒謂迭用柔剛以爻言謂剛柔為九六也不知九六於揲蓍時始見聖人畫卦時何嘗用九六哉蓍雖生於伏羲當時揲蓍亦自用七八九六之數但畫卦在先九六者蓍所用以求卦而卦畫之六位惟有奇偶耳至周公繫爻因九六變七八不變乃以九六稱爻其實爻只取六位之陰陽相間而名爻也本義原自分明

右第二章

孔疏　此節就爻位明重卦之意

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

孔疏　此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天

地艮兑象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地

不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之

理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備

矣　本義　邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離

東坎西兑居東南震居東北巽居西南艮居西北於

是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也　邵子詩云

天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟　朱子答葉永卿云先天圖須將六十四卦畫作一圖則震巽復姤正在中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也　數往知來者以卦畫已生者為往未來者為逆亦當以先天之横圖觀之而後其義可見八卦相盪以横圖言八卦相錯以圓圖言其次序則一也　柴與之曰不言八卦而言八物非物無以見相與變化之理也　蔡虛齋曰此節大意只是發明圓圖八卦之位末句連帶其所以成六十四卦耳　水火不相射以日月言日往則月來月往則日來故曰日生於東月生於西　王龍溪曰天地之上爻相錯便是山澤通氣天地之下爻相

錯便是雷風相薄天地之中交相錯便是水火不相射即六子已盡易矣天地定位天定於上而錯於下交地位於下而錯於上交錯者未嘗不定逆者原成其順

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義　起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也　胡仲虎曰本義依邵子以數往者順二句指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一句為指橫圖而言卦畫之所以生本義發邵子之藴也　蔡虛齋曰論造化萬物生生之序橫圖所象盡矣茲以象渾天之形氣序之序若一用橫圖

所列則乾坤相並而寒暑不分而无以法乎造化萬物消息之數故伏羲於八卦既成之後乃更置其位而圓之上節既詳列之此又申觧之所以明其為卦氣之運也　只以逆順分判八卦不及相錯為六十四卦者蓋八卦之位既定則一卦各自管領八卦而六十四卦在其中矣不可以相錯為六十四者為皆逆數也　存疑曰二節並重易不外對待流行二者即交易變易之義天地節對待之體交易也數往節流行之用變易也　見易諸說詳載圖象卷中

右第三章

今按此章邵子謂直觧圖意朱子宗之先儒多不主此義以逆數一句贊易而往順來逆皆作泛說以起下文逆數也一句本義必如此觧者就圖而稽其實也本義所云已生之卦未生之卦皆以横

圖為據末曰易逆數也是因圓圖而溯其本於横圖也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以説之乾以君之坤以藏之

孔疏 此一節總明八卦養物之功上四舉象下四舉卦王肅云互相備也 本義 此卦位相對與上章同胡仲虎曰自動至晅物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言 全書曰此方圖也本横圖之序而叠之而雷風中起以生物是初畫也坎雨離日以長物是中畫也艮兌以成物是三畫也乾主之坤收之而已

見易曰邵子謂先天圖皆自中起兼圓方二圖而言蓋皆從横圖中起分左右也圓圖左方起震而歴離兊以至於乾右方自巽而歴坎艮以至於坤方圖亦自震巽中分由東以至於東北由西以迄於西南一依横圖生卦之次以坎艮繼震而終以乾以離兊繼巽而終以坤陽從陽陰從陰也而先坎於離先艮於兊者先陽而後陰之義也

右第四章

胡仲虎曰此章卦位相對上章同特上章先之以乾坤此則終之以乾坤也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮

本義 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也楊龜山曰成言艮艮者萬物之所成終而成始止於此矣復出乎震不終止也故艮曰時止則止時行則行 蔡虛齋曰此節主帝言下節主萬物之隨帝言帝者天之主宰也究竟亦无他只是氣機耳氣機之所在萬物隨之帝之出入亦於萬物之出入見之觀下文故曰字可見後天乾坤乃偏言之乾坤與六子同列者也 訂詁曰邵子以前圖為先天之學此圖為文王後天之學觀坤象辭繫西南得朋蹇象辭不利東北此圖次序出於文王无疑 帝字自為句八者乃帝之所為故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下曰萬物出乎震

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言

萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

本義　上言帝此言萬物之隨帝以出入也　蔡伯靜曰帝之

出入不可見而為物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣氣不生然氣之止也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言夫子欲備三者之義互言之耳　胡仲虎曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推皆互見坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也　象旨曰雷出地百八十三日而復入入則萬物皆入入地百八十三日而復出出則萬物亦出也　黄元公曰靜為動根止為行本故先天藏乎坤而後天成乎艮所以商首歸藏夏首連山太玄曰始於寅祖連山元包卦首坤祖歸藏也

火傳曰文王八卦人知其用震兌不知其用艮兌也伏羲用老文王用少以成生育之功故以父母夾兌

以兩兑夾艮下文神妙萬物而為言而成言說言茲特表於艮兑以示異也故下一節以山澤通氣終之旨微矣　蔡季通謂此節為連山易重艮也

右第五章

本義　此章所推卦位之說多未詳者　胡庭芳曰邵子以此章屬之文王八卦意其本之文王卦辭坤卦西南得朋東北喪朋正此章之方位也蹇解卦辭亦然竊謂帝出乎震至成言乎艮八卦疑是八卦圓圖之題目萬物出乎震以下皆是解說或如朱子論天一地二章末可知也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

本義　此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之説未詳其義　鄭康成曰乾坤共成萬物不可得而分故合而謂之神　程可久曰始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合　丘行可曰序六子之用不及乾坤六子之用皆乾坤之為也五卦皆言象而艮不言者終始萬物不繫於山也　蔡虛齋曰神也

者妙萬物而為言者也此一句只管到後天之六子以用而言也如雷動風撓之類六子各有所為也神則无為而无不為也　張子曰一神兩化乾坤合而謂之神此一故神也六子致用其化也然必有先天之陰陽各得其偶然後有後天之變化所謂兩故化也

見易曰首言帝出次言萬物出朱子以為萬物隨帝出入其實帝之出入不可見而於萬物之出入見之物物中皆有帝也帝不能離物以自出入也非帝无物非物无以見帝所謂妙萬物而為言者也故不謂之帝而謂之神二章連舉萬物正見六子能變化之妙神在其中不必更言帝矣

火傳曰六子用而乾坤无為无為之謂神

右第六章

胡仲虎曰以上第三章四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌説也

孔疏　此一節説八卦名訓　本義　此言八卦之性情　胡仲虎曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真象傳於巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離不言麗而言明則又得其真矣　蔡虚齋曰六十四卦所説卦德槩是説情然情无不出於性者

右第七章

吳幼清曰此章以八字斷八卦之德下乃以物以身以象依八德之類而分之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義　遠取諸物如此　項平菴曰乾數奇故馬蹄圓坤數偶故牛蹄坼陽病則陰故馬疾則臥陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛陰物故起先後足臥先前足　胡仲虎曰周公以乾為龍夫子以為馬文王以坤為牝馬夫子以為牛以見象之不必泥也如此　吳幼清曰以動奮之身與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身與地風同其感者雞

也雞之鳴於丑半者重陽之時也前後皆陰之污濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛而善禦内柔而附人者狗也内剛而喜觸外柔而不能害人者羊也

右第八章

胡庭芳曰夫子於八卦取象有括文王周公於象爻之例者有自括大象之例者又有於説卦别取者如天地山澤雷風水火是括大象之例如此章乾馬以及兑羊之類是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯以兑稱羊中孚巽爻稱雞睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子於説卦又有所取而前聖未有其例者也下章皆然數聖人取象各不同必欲執象爻之象盡求合於説卦則多不通矣

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

本義 近取諸身如此 朱子發曰經脉十有二手足各六動於足者震陽自下而升也動於手者艮陽自上而止也震艮相反故疾足者掉臂束手者緩行 寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闢也一闔一闢目瞑耳聽唯善用者能達耳目於外惟善養者能反耳目於內也 黄元公曰人身具有八卦悟者知之乾首諸陽所聚也坤腹諸陰所積也震剛在下為足艮剛在上為手兩陽卦相對也巽陰下開為股兌陰上開為口兩陰卦相對也素問曰清陽出上竅濁陰出下竅麻衣以艮為鼻鼻者面之山也

見易曰耳之能聽以其竅空也空屬陽坎外陰而內陽目之能視以其珠黑也黑屬陰離外陽而內陰陽

氣无盡故聽可以穿墻陰
形有盡故視不能洞垣

右第九章

胡庭芳曰夫子於此章取象坤為腹與明夷六四同巽為股與咸九三互體同兌為口與咸上六輔頰舌同外餘皆自取

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義　索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言　蔡伯静曰乾坤交而生六子故以能生者為父母而生者為子一索再索三索以初中終三畫而取此長中少之序也　何子允曰尚書序八卦曰八索言八八相索也　倪鴻寶曰今之求媚於乾者不事其子而事其女致敬於坤者不畏其女而畏其子此勾踐之蠱吳因嚭而不因胥淮南之事漢憚黯而不憚弘也

見易曰兩曰稱乎六曰謂之一稱謂間名位已秩然矣

右第十章

胡仲虎曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄為正若專言揲蓍求爻則无復此卦序矣要之卦

畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

本義 荀九家此下有為龍為直為衣為言 朱子云卦象指

文王卦言所以乾言為寒為冰 馮厚齋曰乾卦居西北卦氣為立冬之節水始冰之時也 按小正合冰必南風解冰必南風生收皆然乾南統天也 胡仲虎曰有不言而互見者如乾為君以見坤之為臣

乾為圜以見坤之為方 吳幼清曰坎中陽為赤乾純陽為大赤以別於坎也馬加良老瘠駁四字以見其純陽无陰與於震坎之馬也老為老陽健之最久者瘠謂多骨少肉健之最堅強者駁食虎豹健之最

威猛者也　蔡伯静曰圓而在上者為木果

見易曰聖人隨意取象如寒氷取諸後天卦位亥方也為大赤則取先天卦位巳方也亦有因坤而取者如坤為牝馬而乾以馬之良老瘠駁稱皆對牝而言又有相因而取者因天而象圜因圜而在上而象以木果又有從象傳取者如金以象其純玉以象其粹此又文言傳贊乾之辭也　本義引荀九家者淮南王安聘九人撰道訓二十篇荀爽集之號九家易故其象皆於爻辭採綴附會以成不足存也聖人取象不盡拘卦爻惟天地雷風水火山澤為八卦大象未之有易獨巽以木先於風若震龍未嘗見於卦爻也坎初用事稱為雲為雨為泉說卦皆不載而稱月坎月不見於卦爻也爻有兑月兑雨而兑象不載後儒取象從先後天卦位五行相取亦不盡本諸此如以兑為金因兑居正西為金鄉也卦爻並不取金說卦

亦无金象觧睽革者不得火能息澤之故舍澤言金因為西方金之說不惟說卦所无九家亦未之及也諸皆以意穿鑿吾惟以說卦取象為據

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

本義 荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿 徐子與曰坤積陰於下故為地物資以生故為母動闢而廣故為布為均虛而容物故為釜靜翕而不施故為吝嗇性順故為子母牛厚而載物故為大輿坤畫偶故為文偶畫多故為衆有形可執故為柄純陰故於色為黑 先融堂曰吝嗇至陰之性女子小人未有不吝嗇者 正蒙曰坤為文衆色

也　介德新曰布泉布也玉金自然之寶布金皆出於金受變於模冶而成此所以為效法之坤歟　吴幼清曰為柄者在下而承物於上也　地之土色有五黑者極陰之色　孫淇澳曰聖人廣八卦之象最為精微如乾坤純卦與六子不同乾方為寒為氷堅指裂膚隨為大赤流金鑠石方為良馬和鸞節奏隨為駁馬鋸牙食虎坤之為文萬象昭回黑於何隱隨即為黑五色无主文於何藏方其為均楊朱悲其一毛隨為吝嗇墨氏悲其頂踵八卦皆然可以類推

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

本義　荀九家有為玉為鵠為鼓　張横渠曰陰氣凝聚陽在内不得出則奮擊而為雷　蔡伯静曰陽動於下故為雷陰陽始交故為玄黄陽氣始施故為旉萬物畢出故為大塗動故為決躁氣始亨故於馬為善鳴陽在下故又為馵足為作足陰在上故為的顙剛反動於下故於稼為反生陽長必終於乾故其究為健　吳幼清曰乾坤始交而生震故兼有天地之色孔氏謂玄黄雜而成蒼色也旉與華同花蒂下連而上分為花出也大塗謂一奇動於内而二偶開通前无壅滯也蒼者東方之色萑葦下本實而上幹虚馵足作足皆言下畫之陽的顙言上畫之虚反生萌芽自下而生反勾向上陽在下也蕃鮮謂春生之草也草下一根而葉分開於上也　蔡虚齋曰凡稼之始生皆反生觀麻豆之屬反戴孚甲而出可見　象旨曰為健究其前之所進也為蕃鮮究其後之所變也

見易曰三陰為女長中少皆見於象三陽為男獨震稱長子而坎艮不以中少稱周家尊嫡坎不可以中男齒也稱坎為嫡則震不可以先坎坎不稱者所以尊嫡而序長也艮不稱少因坎而及之以泯不嫡坎之迹也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

本義　荀九家有為楊為鸛　張横渠曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而為風　徐子與曰物之善入者莫如木氣之善入者莫如風繩糾木之曲而取直者工引繩之直

而制木者巽德之制故有此象　先融堂曰為木者幹陽而根陰也為長者風行也為高者木性也木下入而上升寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛也巽幼清曰凡物有聲色臭味色味屬陰聲臭屬陽巽二陽外達屬臭震一陽內主屬聲則兌反巽為味艮反震為色可知矣以頭言陰血盛者髮多陽氣盛者髮少以顙言陽體盛者顙廣陰體盛者顙狹以眼言白者為陽黑者為陰離目上下白而黑者居中巽目上中白而黑者在下又白多於黑也　胡仲虎曰有一卦之中相因取象者巽為繩直因而為工坎為隱伏因而為盜艮為門闕因而為閽寺兌為口舌因而為巫　震巽獨以其究言剛柔之始也

火傳曰先天陽儀始乾陰儀始巽後天乾居西北以領三陽巽居東南以領三陰先天乾巽分左右之半後天乾巽當巳亥之衝故乾為天門巽為地戶則乾巽陰陽所由分也巽之究為躁卦變震也震究為健

故巽終變為乾不為坤也　天門主開地户主闔坤闔而巽制故乾坤之美利皆歸於長女又居近離南向明之方前朝後市則巽其所也近利市三倍有以也夫　周易曰郊祭之禮商人尚聲未祭之先奏樂所以求諸陽也周人尚臭未祭之先焫蕭所以求諸陰也震聲巽臭正以下之一陰一陽分耳

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

孔疏　為隱伏取水藏地中也為矯輮取水之勢能

曲能直也弓者激矢如水激射輪者運行如水行也坎為勞卦聽勞則耳痛人之有血猶地有水也赤血色也　本義　荀九家有為宫為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

徐子與曰坎陽匿陰中故為隱伏為盜太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜以其皆屬北方之坎也陽在陰中抑而能制故為矯輮矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲也弓與輪皆矯輮之所成也弓體彎輪體圓木性則直非矯輮焉能成哉心耳皆以虛為體坎中實則為病為痛脊居體中坎陽在中故於馬為美脊又以陽陷陰中故在人為心病在馬只為亟心亟心性急難御也上畫柔故為下首下柔故為薄蹄又為曳曳者足无力也柔在下不能任重故於輿為多

肯由坎中滿而下无力也維心亨故能通又通者水之性剛在中故於木為堅多心 鄭正夫曰素問企在志為憂水在志為恐恐則甚於憂故為加憂氣為陽血為陰血在形如水在天地間故為血卦 胡仲虎曰離為乾卦以見坎之為濕坎為血卦以見離之為氣巽為臭以見震之為聲 龔深父曰莊子云上而不下使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為心病恐則傷腎傷則耳痛 月為水精故方諸取水於月坎受乾為體月借日為光一也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上稿

本義 荀九家有為牝牛 蔡伯靜曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火為日陰盈於陽則明故為電剛在外故為甲冑為戈兵中虛故於人為大腹外剛內柔故為鼈蟹蠃蚌龜中虛故於木為科上槁科空也木既中虛上必枯槁矣 龔深父曰科上槁中虛而外乾也 按植物有三種蔓生者草也枝生者木也科生者著之類今廣東科藤之類是也著藟類皆中虛 焦弱侯曰坎離得乾坤中氣乾為首坎為下首坤為腹離為大腹皆疾証也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

本義 荀九家有為鼻為虎為狐 吳幼清曰徑者路之小也艮與震反

高山之上成蹊非如平地之大塗也小石小而剛在坤土之上若坎剛在坤土之中則象平地之大石也闗者門之出入處上畫連亘中下二畫為峙而虛似闗也果者木實蓏者草實乾純剛故為木果艮一剛二柔故為果又為蓏皆小而實者也外一剛象閽人无足而禦止於外内二柔象寺人无陽而給使於内鼠黔喙之屬皆謂前剛也木堅多節剛在外也　項平庵曰震象草木之始艮象草木之終果蓏終而能始故於艮象為切　耿希道曰周官閽人掌王宫中門之禁止物之不應入者寺人掌王之内人及宫女之戒令止物之不得出者　胡仲虎曰三陽卦艮獨不言馬艮止也止之惟非馬也　余岸少曰屈伸互用者指也動静相因者時也一陽與二陰共宅時以為客時以為主人狗鼠之屬用靈於夜者也黔喙之屬跕精於晝者也通乎晝夜而一之精氣之極也

兑為澤為少女為巫為口舌為毁折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

孔疏　為巫取其口舌之官也兑西方之卦秋物成熟則有毁折有附決也為妾取少女從娣為娣也

本義　荀九家有為常為輔頰　張横渠曰物成則上柔者必折　徐子與曰柔附於剛剛乃決柔故為附決潤極故為剛鹵陽在下為剛陰在上為鹵剛鹵之地未能生物鹵者水之死氣也坎水絶於下而澤見於上則足以為鹵而已　先融堂曰水至柔也凝而鹵陽在於下也　龔深父曰震決躁剛決无所附兑附決柔附剛以決也

火傳曰後天以震兌列東西隂符甲庚之旨也甲主生庚主殺庚之殺以少女口舌而為殺者也陽殺可防隂殺難避八卦皆取象於木獨兌无木庚者木之仇也剛鹵之地不産羊口食不生皆殺氣也震夫兌妻聖人惡其以妻制夫賤之為妾亦春秋之筆誅也

右第十一章

本義　此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也胡庭芳曰說卦之象夫子自取為多故求之於經不盡合也夫子初未嘗有先後天之分自邵子發明之而夫子所論八卦之方位始各有歸著今自第七章至十一章皆先天卦位次而夫子推末明之象以為說故其卦次與第三章第四章同

田間易學卷九

田間易學卷十

桐城錢澄之撰

序卦傳

韓註 序卦之所明非易之緼也葢因卦之次託以明義 蘇子瞻曰雜卦皆相反序卦皆相因此理也即數也步歷而律協吹律而歷應考之人事而契循乎天理而行无往不相值也世之所有莫不咸在焉 綦虛齋曰序法之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也亦老變而少不變之義也總不出此二例聖人只是畧借卦名

以序其所以相承者如卦體卦德之類皆在所畧也自朱子以前已有疑其非聖人之筆者朱子不敢以為然也　象正曰序卦猶詮次之辭也聖人之意不可見而序可見後人不知其意而亂其序則先後中天之序一一可代也故為不可亂之序以寄其不可闕之意使後之學者有得焉則旦暮遇之也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比

者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

本義　晁氏曰鄭本无而泰二字　楊誠齋曰乾坤天地之太初屯蒙人物之太初也有物此有養養者生之原亦争之端争起而小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生治履以辨治而後致泰豈一手一足之烈哉　項平庵曰履不訓禮人之所履未有外於禮者故以履為有禮也　時論曰禮本太一而見諸動履所以合外內也故時著之下篇申言禮義有所措此序卦之斷粲也自乾坤六貞悔三十陰陽而天地始交自泰而下益多故矣

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否

故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以茍合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故

受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也胡庭芳曰乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒為變化持守之道也項平菴曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則直訓大也是以六十四卦有二大而不相妨焉吳幼清曰不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可成男女之合蘇子瞻曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之茍禮以飾情謂之賁茍則易合合則相瀆相瀆則易以離賁則難合合則相

敬敬則久矣　黄元公曰剝上爲乾不變之世爻窮於乾之上則反於坤之下而爲復每卦變六十四卦然各有本卦之貞體存終不得以乾之坤爲坤之坤也日明於晝晦於夜終不得謂夜无日也雷發於仲春收於冬不得謂冬无雷也萬物環流自有不變之體善惡分行遂有陰陽果報而當人本體歷刼不忘此即人之真性命也故曰作易以順性命之理　閻彦升曰養者君子所以成已動者君子所以應物君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應變則有時或過故受以大過過而受之以坎中爲貴也以中節其過則无過矣　張横渠曰一陷溺而不得出爲坎一附麗而得出爲離　蔡虚齋曰序卦傳言不可者其例有二如物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也

本義 右上篇 呂大圭云序卦之義有以相因為序如屯蒙需訟是也有以相反為序如泰否同人是也天地閒不出相反相因而已

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷

故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主
器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之
故受之以兑兑者説也説而後散之故受之以渙渙者
離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以

中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

韓註 人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不繫之於雜也 問六十四卦獨不言咸何也朱子曰夫婦之道即咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見也 張南軒曰上經不言乾坤下經不言咸蓋乾坤與咸初无所受也程子曰夫婦者終身不變者也 或問壯與晉何別朱子曰不但如此壯而已必更須進一步也 問彥升曰以利合者廹窮禍患害相棄也以天屬者廹窮禍患害相保也明夷之傷豈得不反於家人乎 晉者進也漸者亦進也晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸所謂進

者漸進而已焉有不得所歸者乎

韓註　室家至親過則失節故家人之義惟嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也　項平庵曰屯蹇皆稱難卦皆有坎也　按屯者始生之難蹇者所遇之難也　胡庭芳曰咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類也　程子曰益之極必決而後止理无常益益而不已故決決裂而去之勢必有所遇而後止　朱子發曰大有次同人者處大之道也曰與人同者物必歸豈次歸妹者致大之道也曰得其所歸者必大　項平庵曰有其信之猶書所謂有其善喪厥善言以此自負而居有之也自恃其信其行必果而過於中也

韓註　行過於恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也　項平庵曰坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也聖人猶以為有窮也又終之以未濟此即咸感之後繼以恒久之義也蓋情之交者不可以久而无弊故必以分之正者終之人之心腎何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也觀此可以知未濟既濟之象矣　胡庭芳曰中孚肖離小過肖坎重之為既未濟中孚中四爻各易位則為離小過中四爻各易位則為坎

右下篇

雜卦傳

韓註　雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或

以與相明也　孔疏　序卦依文王上下而次序之雜卦孔子更以意錯綜而對辨其次第不與序卦同

張敬夫曰知雜卦言卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉　胡仲虎曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反復為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦而雜上經十二卦於其中此變易之義也坎離交之中者每居上經三十卦內今附於下震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附於上其八正卦无反對者本上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也十二辟卦除乾坤外上經否泰臨觀剝復陰多於陽者十二下經遯壯夬姤陽多於陰者十二今雜卦移

否泰於下三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經三十六畫在下經二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙再若合六十四卦論之上經三十卦陰爻多於陽者八下經三十四卦陽爻多於陰者八今附於上三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於下三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽多於陰者亦三十六以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今附於上者陽爻二十九陰爻五十七而陰爻多於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽爻多於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特見陰陽互易之妙而三十六宮之妙愈可見矣　本義謂自大過以下卦不反對未詳何義竊以謂雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇

剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可無其餘矣雜卦中取互體又其最雜者也　上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂也然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人之道言之厥旨微矣　蔡虛齋曰序卦傳所云流行之易也雜卦傳所云對待之易也　訂詁曰雜卦夫子第十翼也雜者錯綜其次不依文王卦序孔子既恐後人顛倒文王卦序為之傳以聯屬之又恐後人以序卦為定理故雜亂其次前者居於後後者居於前然皆以兩兩相對為義　來元成曰序卦之意知六十四卦之可為四千九十六卦也雜卦之意知六十四卦之可為三十六卦也

乾剛坤柔比樂師憂

朱子曰剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔不待相錯而不害其為全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣　吳幼清曰比九五居上為顯比之主故樂師九二居下為行師之主故憂

臨觀之義或與或求

韓註　以我臨物故曰與物來觀我故曰求　本義或曰二卦互有與求之義

見易曰合而言之險求陽而陽與陰也

屯見而不失其居蒙雜而著

本義　屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言　項平庵曰屯以居對見則見為出也蒙以著對雜則雜為隱也　蔡虛齋曰此二卦之義上下體自相反對與諸卦全體反對者不同一則進而不遂其進一則昧而不終於昧

震起也艮止也損益盛衰之始也

龔深父曰震一陽起於初艮一陽止於終天道之起止自東方而至於東北也雜卦言止者三艮與大壯節也大壯之止與遯之退反止而不退有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離反謂遏而止

之使不散也此乃人止之非若大壯之自止也董季真曰損者人之所憂也而乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始則於吉凶消長之幾進退存亡之理抑可以悟矣　泰之變為損損未遽衰也損而不已衰矣否之變為益益未遽盛也益而不已盛矣

見易曰損益否泰為盛衰轉闗之際陰陽反復之介易所最重者也雜卦與他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之无常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恒至損益十二卦此除乾坤外

自比師至損益十卦

自咸恒至泰否十卦

大畜時也无妄災也

本義　止健者時有適然无妄而災自外至

見易曰時至而行然必大畜而後謂之時災自外來然必无妄而後謂之災

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

韓註　謙者不自重大　蔡伯靜曰澤聚而下木升而上不來謂升而不降也

見易曰視己輕者視人必重故曰謙中自足者外必怠慢故為豫義正相反

噬嗑食也賁无色也

韓註　噬嗑合賁无定色也　本義　白受采

見易曰康伯云賁无定色謂剛柔交錯以為色也噬取其合頤中有物去其間而後合賁取其文柔來剛上互相間而成文

兑見而巽伏也

楊誠齋曰柔一也居於上者為見處於下者為伏

項平庵曰屯見而蒙雜皆指陽也兑見而巽伏皆指陰也

隨无故也蠱則飭也

本義 隨前无故蠱後當飭

柴與之曰隨者不主於故隨時而行

項平庵曰隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難

剝爛也復反也

徐子與曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣

火傳曰凡果爛而仁生物爛而蟲生木蒸爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也

晉晝也明夷誅也

本義　誅傷也　郭子和曰晉與明夷朝暮象也故言明出地上明入地中　火傳曰誅或云當作昧明出為晝明入為昧反對之義

井通而困相遇也

本義　剛柔相遇而剛見揜也　項平庵曰以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象巽上一陽所以塞坎之上源而井之坎乃出巽上蓋塞而復通者也謂之通兌下一陽所以塞水之下流而困之坎適在兌下正遇其塞所以困也

見易曰自乾坤至此三十卦而終之以困自咸恒以下三十四卦而終之以夬聖人之遇在困而志在夬乎春秋所由作也

咸速也恒久也

韓註　物之相應莫速乎咸

見易曰理之速者莫速於感應也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也

吳幼清曰渙九二坎水在巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤所節止　解九二坎陷

在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也見易曰睽二女志各有行故曰外也家人二女正位乎內故曰內也火傳曰睽家人之外內以離言也火在外則氣散火在內則神凝治身治國一也否泰之反類亦以外內言言乎乾也　邵子謂水受火則溫火受水則滅所以泰則小人皆為泰否則君子惟有否而已不能從小人亂其羣也泰則君子養小人否則小人傷君子故曰反其類

大壯則止遯則退也

本義　止謂不進　吳幼清曰大壯慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止遯慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲

陰之不進

同此意也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

蔡虛齋曰勢統於一所有者衆情通於同所與者親親則非泛泛之衆比　革鼎皆以離為主水火相息有去故之義以木鑽火有取新之象　吳幼清曰小過陰盛能過陽衰不及也中孚陽實能感陰虛能應也

豐多故親寡旅也

本義　既明且動其故多矣　楊誠齋曰昔華封祝堯而堯曰辭以豐則多故

爾孔子當西周之時栖栖一旅人以旅則親寡爾

見易曰故即故舊也故與親對多與寡對豐時則為故者多旅則為親者寡此世情也文特參錯

離上而坎下也

本義 火炎上水潤下 易述曰陰陽之精氣互藏其宅如人心上而腎下腎之精升而為氣則離中之陰也心之精降而為液則坎中之陽也火陰物也附於陽故炎上水陽物也藏於陰故就下日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月中之精則陽之神也

小畜寡也履不處也

本義 不處行進之義

見易曰小畜以一陰畜下三陽欲止而不能止陽得尚往以其寡故也履以一陰躡上三陽不宜進而欲進至於咥人凶以其不處也不處謂不能安其分本義所謂行進也

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義　自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義　項平庵曰需訟皆主乾言止坎之下故不進違坎而上故不親　吳幼清曰既濟六二主也以陰居陰得其正位上下五爻亦皆得其正位六位皆當故曰定

也未濟九二主也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其位故曰男之窮也三陰俱不得正位不足言矣　胡庭芳曰女未嫁之稱既嫁為歸則女之終矣　來元成曰十三卦終夬雜卦亦終夬見一陰之可決而乾道之可復也　横圖六十四卦首乾次夬而終以坤雜卦六十四卦首乾次坤而終以夬夬與坤互易其位也

見易曰大過以下八卦蔡氏改正皆取反對一依序卦之位次本義不用反對雜而兼序此所以為雜也細按之皆扶陽抑陰之義而養生御世之道兼焉首揭乾剛坤柔以明易之剛柔並用聖人憂夫剛之不能敵柔也每每扶剛而抑柔至於大過以剛過於柔而頗恐人遂以剛之不可過柔而不知柔之有難制也則舉始生之一柔而易視之矣於是舍頤而舉姤明柔之過剛雖五剛不能制一柔也夫世豈有剛而

嫲柔男而嫲女者如漸之女歸待男而行貞女也可娶也若姤之以柔遇剛則邪女也不可遇也漸後繼之以頤言男女飲食之事无不以正為其道也頤以養正如是而剛柔可以交矣故受之以既濟既濟定也言不亂也夫女不歸男則无家故歸妹女之終也男不交女則无後故未濟男之窮也男女剛柔豈可以相无乎所惡於柔者惡其遇剛之柔將至於滅剛也不得不以夬治之夬之剛決柔決此遇剛之柔也有夬之決而後乾剛坤柔固可並尊於天地矣

田間易學卷十